

Tema: Capitulo III

Nombre del alumno: López Roblero
Idolina Epifanía.

Materia: Taller De Elaboración De Tesis

Nombre del catedrático: Cordero Gordillo
María Del Carmen.

Cuatrimestre: 9º

Nombre de la carrera: Trabajo Social y
Gestión Comunitaria

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 De Junio De 2020.

CAPITULO III

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO (TEORÍA Y AUTORES)

3.1 Perdida de la Identidad Cultural

3.1.2 Perdida

3.1.3 Identidad Cultural

3.2 Cultura

3.2.1 Definición de Cultura

3.2.2 Pluriculturalidad

3.3 Aspectos Generales de la Identidad Cultural

3.3.1 Clases de Identidad Cultural

3.3.2 Multiculturalidad

3.3.3 Interculturalidad

3.3.4 Fundamentos de la Interculturalidad

3.4 Lengua

3.4.1 Lengua Tseltal (Familia Maya)

3.5 Etnias

3.5.1 Etnia Tseltal

3.5.2 Localización

3.5.3 Territorio, ecología y reproducción social

3.5.4 Cosmogonía y religión

3.5.5 Salud-enfermedad

3.5.6 Organización Social

3.6 Traje Indígena

3.6.1 Traje Indígena Tzeltal

3.7 Factores que Influyen en la Pérdida de la Identidad Cultural

3.8 Causas de la Pérdida de la Identidad Cultural

3.8.1 La Globalización

3.9 Consecuencias de la Pérdida de la identidad Cultural

3.9.1 Pérdida de lenguas

3.1 Perdida de la Identidad Cultural

El idioma tseltal como medio principal de comunicación y elemento fundamental de la identidad cultural maya tseltal de los adolescentes y jóvenes, no se practica con mayor frecuencia, porque muchos jóvenes hoy en día se avergüenzan de su idioma materno, la existencia de pocos docentes bilingües en el centro educativo, la educación se desarrolla en un solo idioma en este caso en el idioma castellano; también influye bastante la inexistencia de documentos escritos en el idioma tseltal y la falta de formación de estudiantes en su propio idioma, la sociedad también es otro factor responsable que de cierta manera tiene que ver con la pérdida de la identidad cultural y junto con ello las amistades también. Estos factores afirman la pérdida de identidad cultural maya tseltal de los estudiantes, tal como establece (Hall, 2009) en la fundamentación teórica, quien afirma “que hoy en día las identidades están cada vez más fragmentadas”. También es importante señalar que los jóvenes indígenas no conservan su traje regional dado que el traje regional se usa únicamente en algunas festividades del municipio y actividades propias, algunas señoritas y jóvenes lo utilizan para presentar estampas o bailes, pero es una imitación de otros trajes, no así el traje original se ha perdido totalmente. Las causas que han influido en la pérdida del traje regional han sido por la invasión española, la moda publicada en los medios de comunicación, desinterés de los habitantes para conservar su traje, el comercio y falta de fabricantes, ya que el traje se elaboraba en el mismo municipio. Esto hace a que la juventud no se define y se manifieste con su cultura sino con culturas extranjeras). Lo anterior dicho pone en evidencia lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2010). En el marco teórico “Los paradigmas de desarrollo de la modernización y la industrialización a menudo han tenido como resultado la destrucción de la identidad de los pueblos indígenas mediante los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, espirituales y en materia de conocimientos así como la extracción de sus recursos naturales”. Además cabe señalar que la pérdida de identidad cultural maya tseltal de los

adolescentes y jóvenes se debe a la falta de práctica de valores propios de la cultura maya tseltal como: el valor de la palabra, el respeto a los mayores, la solidaridad y el saludo, el respeto a la naturaleza, el valor de la gratitud, tomar consejos y el cumplimiento de compromisos. La pérdida de estos valores adopta una identidad individualizada de otra cultura y no colectiva como ejercían los ancestros al interior de las comunidades en donde se practicaban valores sagrados. Esto significa que los jóvenes no se definen en si ser reconocidos o no por su propia cultura, para dar cumplimiento a lo establecido en la fundamentación teórica por (Dolores, 2012) indicando que la expresión 64 identidad cultural se entiende como “el conjunto de las referencias culturales por las cuales una persona o un grupo se define, se manifiesta y desea ser reconocido”. Cuando se habla de tradiciones del pueblo Tseltal es necesario mencionar que este elemento esencial de la identidad cultural la juventud no las practican, especialmente la celebración de los 20 días de un niño, las formas de enamoramiento, la pedida de la novia, el corte de la primera hoja, el rito de homenaje a un familiar que se muere, el matrimonio sagrado maya, el baile de la apache que era muy practicado al cosechar maíz. Todo lo manifestado es parte de la identidad cultural y de la vida cotidiana del pueblo Tseltal que hoy en día no se realiza. En maravilla Tenejapa ya no se practica nada de esto más que, solo el baile del torito, conocido como el carnaval, y la pedida de la novia. Pero a un así los adolescentes y jóvenes que acuden a realizar estas tradiciones son muy pocos. (Hidalgo R. , 2009) afirma que “las expresiones de la vida cotidiana de una comunidad tales como su idioma, el vestuario, el arte, la literatura, las instituciones sociales, las tradiciones, los conocimientos, las creencias, los valores, los hábitos, las costumbres, etc.; también son consideradas como parte de la identidad cultural”.

3.1.2 Perdida

3.1.3 Identidad Cultural

La identidad cultural es un sentido de pertenencia hacia un grupo, por lo que dicho sentimiento es propio y no puede confundirse, ni se puede alterar para el principio cultural. La identidad esencialmente es un conjunto de rasgos de una persona. La misma caracteriza la diferencia y es el que permite, a un grupo de personas ser originales en su forma de vivir, tanto individual y colectivo.

(Mendoza, 2007) La “Búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto de partida está en la niñez y acelera su velocidad durante la adolescencia”

Para las personas que se identifican en una cultura, esta caracterización representa la imagen del grupo. Así que cada grupo conserva esa pertenencia colectiva y le da el sentimiento de estar ligado a una historia, a un destino colectivo. En este caso, la identidad se puede llegar a entender como algo que queda marcado casi indeleblemente, y así la identidad cultural vuelve necesariamente a un grupo original de pertenencia.

Las particularidades de la identidad cultural que se da en la población maya son el uso de sus propios idiomas, la práctica de diferentes tradiciones y costumbres. Entre estas están la gastronomía de cada región, la producción y comercialización de los diferentes productos, las ceremonias mayas y el vestuario. En la actualidad, también se practican las danzas y músicas, caracterizando las culturas. Estos aspectos son los que distinguen y dignifican la humanidad en la cultura.

Tal como afirma (Mendoza, 2007) que, “Somos quienes somos en relación a otros. A la familia se pueden incorporar otros miembros, pero no se puede dejar de pertenecer a ella”. Esta definición recae sobre los principios de identidad

porque es algo que no se puede dejar de pertenecer a ella, es algo que nos une, pueden existir más integrantes dentro de la familia pero nunca dejarán de pertenecer a ella.

La identidad cultural es percibida por algunos autores, que es esencial para la vida de una persona. Se puede percibir como una propiedad intangible perteneciente a algo que no se puede negociar. Aunque algunas consideran que la identidad cultural es algo terminado, como un conjunto ya establecido de experiencias comunes y valores culturales humanos. Pero la identidad cultural, desde la parte social, se ha transformado significativamente para responder a intereses del consumismo o globalización.

La identidad cultural se considera que surge de la relación entre individuo y la sociedad, porque este constituye como un elemento de la realidad subjetiva. Si uno se identifica en una cultura, esta persona se expresa a la manera de ser por pertenecer a un pueblo. También está en el mundo de esa cultura, practicando las tradiciones, idiomas y todas las formas de vida. Asimismo, dicha identidad se construye a través de la pertenencia a la cultura, mediante formas de identificación propia, ser única en sus características. Cabe recalcar que la identidad son los que constituyen los rasgos de ser diferentes a los demás.

3.2 Cultura

3.2.1 Definición de Cultura

La palabra cultura proviene del latín cultura, cuyo significado estaba más relacionado al cultivo de la tierra y la labranza. Este significado va evolucionando y comienza a utilizarse en los siglos XVI y XVII con connotaciones más figurativas haciendo referencia al cuidado, el honor, el cultivo a través de la educación o el cultivo del alma

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), plantea el siguiente concepto “La cultura es todo un complejo de espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivos que caracterizan una sociedad o grupo social. No sólo incluye el arte y las letra sino también los sistemas de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias con el fin de determinar el desarrollo y comportamiento del hombre dentro de un grupo, al cual se encuentra ligado por el ejercicio de los elementos mencionados”.

Para **Marshall Swahili**, La cultura es un complejo conjunto de formas de vida, elementos físicos e intangibles, así como percepciones y cosmovisión, es a través de estos que se desarrolla la individualidad de una sociedad, la pérdida de uno de estos va mermando la cultura y formas de vida creando un choque en la vida de los ciudadanos y por ende en la sociedad

Para el autor **Gerardo Ayzanoa del Carpio**, La cultura es un proceso global que utiliza alternativas del trabajo sociocultural, como la promoción y la animación que se dirige a la auto identificación de metas por parte de los comunitarios y la autogestión de soluciones y propuestas a problemáticas propias. En este sentido desempeña un importante papel en las acciones a ejecutar pues en ella se encuentran sustentados los sentimientos y valores que caracterizan un grupo, cuya convivencia ha trascendido y dejado huellas a través de la historia

Para el autor **Marvin Harris** “Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilo de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir su conducta, la cultura en su sentido etnográfico es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. La cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de los grupos sociales en virtud de que se marcan sus formas de organización atendiendo a las relaciones de sus sujetos”.

Indica el autor **Guillermo Bonfil** que la cultura,, es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales, esto denota la identidad cultural de cada pueblo, con el fin de determinar las relaciones que los sujetos mantienen entre si y con su sistema de organización social

Para **Escalona Velásquez**, La cultura constituye una dimensión que responde a las aspiraciones históricas de un pueblo en aras de la significación y preservación de las identidades individuales y colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, creencias y sobre todo el patrimonio, así como rasgos esenciales que presentan los sistemas culturales, la preservación de estos elementos se determina en el ordenamiento jurídico produciendo derechos al grupo y obligación de su adecuada preservación.

Para el autor **Jesús Ramírez Motta** “Cultura es el acervo de expresiones y manifestaciones de la creación popular, mantenido, recreado y transmitido en un proceso secular, que lo hace tradicional y en el que se emplean vías de

transmisión como la palabra y el ejemplo, produciendo una obligatoriedad en la continuidad de lo transmitido”.

Para el autor **Marco Dávila**, la cultura es particularmente la principal portadora de la especificidad étnica de cada pueblo porque se origina de profundas raíces populares.

La cultura, expresada en diferentes manifestaciones materiales y espirituales, aporta valores del patrimonio de la nacionalidad, que nutren y fortalecen el proceso de identidad, contribuyendo a un amplio desarrollo cultural de una comunidad

En las anteriores citas vale reconocer que cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. La relación entre cultura e identidad es entonces muy estrecha en cuanto ambas son construcciones simbólicas, pero no son la misma cosa. Mientras la cultura es una estructura de significados incorporados en formas simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican, la identidad es un discurso o narrativa sobre sí mismo construido en la interacción con otros mediante ese patrón de significados culturales. Estudiar la cultura es estudiar las formas simbólicas, estudiar la identidad es estudiar la manera en que las formas simbólicas son movilizadas en la interacción para la construcción de una auto-imagen personal.

3.2.2 Pluriculturalidad

Para **José Guoz**, “Se entiende pluriculturalidad como corriente de pensamiento que acepta la existencia y convivencia de varias y a la vez distintas culturas dentro de un país que lo convierten en un Estado pluricultural; reconoce la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades; defiende el respeto a

las diferencias etno-culturales y la convivencia armónica entre éstas. Permite el desarrollo de la capacidad creadora de cada cultura”.

Indica el autor Demetrio **Cojti Cuxil** que, la pluriculturalidad es la diversidad de Culturas que coexisten en un país, por pluriculturalidad se entiende un conjunto de ideas y símbolos compartidos por un grupo. Coexistiendo con otros grupos con ideas y cosmovisión diferente

Así, los habitantes de un país tendrán su cultura, pero también tiene su cultura una familia determinada, un gremio concreto, una asociación en particular o una banda de música. Todos comparten una serie de ideas y símbolos que les ayudan a entenderse y actuar de forma apropiada cuando se desarrollan las actividades propias de ese grupo.

En este orden, el individuo es pluricultural por definición porque pertenece a muchos de estos grupos y participa en muchas de estas culturas: más que una única identidad cultural se dispone de múltiples identidades socio-culturales.

Para **Santiago Bastos** y **Aura Cuemes** “pluriculturalidad significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas. La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles”.

Argumentan los citados de autores que, en la pluriculturalidad para lograr entender de mejor manera la pregunta en sí. “El concepto pluricultural caracteriza una situación, toda cultura es básicamente pluricultural. Esto quiere decir que, toda comunidad y su manera de vivir se forma a partir de distintas

manera de pensar, maneras de actuar y de sentir, dentro de una comunidad existen varias culturas que hacen rica una cultura en sí, a través del mestizaje y la unión de diferentes manera de pensar

La pluriculturalidad del que está formado México no se basa en la propia cultura que se deriva de un mismo grupo sino que se deriva de las distintas culturas que

Conviven por la existencia de los pueblos indígenas, predominantemente los de ascendencia maya, que conviven en un territorio relativamente pequeño y que esto obliga a una interrelación con otras culturas diferentes, pues sus elementos como el idioma, cosmovisión, vestido y demás son totalmente diferentes.

Los autores se refieren que México es un país que tiene inmerso diferentes culturas, se señala que hay cuatro culturas, clásica, mesoamericana, antigua y oriental de ellas con sus diferencias, hace que podamos encontrar el verdadero una de ellas significado de lo que es México, un país rico en culturas. Nuestra pluriculturalidad proviene de la coexistencia de un mismo Estado de diferentes etnias. Sin embargo la pluriculturalidad no es aceptada por la cultura dominante del país

Para el autor **Hugo Cayzac**, "Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar, evidentemente los intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la hibridación cultural."

3.3 Aspectos Generales de la Identidad Cultural

3.3.1 Clases de Identidad Cultural

De acuerdo a lo argumentado por el autor **Olmedo España**, existen distintos tipos de identidad y ellos entran en juego en cualquier tipo de intercambio interpersonal o grupal, siendo estos los siguientes

Identidad Personal Constituida por el conjunto de características del individuo, pese a los cambios que se dan en sus funciones dentro de la estructura.

Como ejemplo se tienen el nombre, edad y sexo de las personas.

Identidad Grupal Se manifiesta cuando el individuo se identifica con el grupo al cual pertenece y se reconoce como parte de este, compartiendo con ellos valores, símbolos, cualidades, etcétera. Cuando se comparte esta identidad con un grupo étnico se le denomina identidad étnica; cuando es con grupo de hombres o de mujeres, identidad de género; identidad lingüística, identidad geográfica, identidad de clase.

Identidad Cultural Es la identificación que se manifiesta hacia la cultura dentro de la que ha nacido y crecido el individuo, compartiendo los valores y costumbres de su cultura. Para el caso de México se puede mencionar la identidad cultural, clásica, mesoamericana, antigua y oriental.

Identidad Nacional Es la complementación del ser personal con el ser social de la persona dentro de un grupo humano, una cultura y una estructura social y política. En este caso hablamos por ejemplo de la identidad nacional mexicana. Estadounidense, Guatemalteca, etcétera. Es la pertenencia a un Estado-nación, en la cual se comparte una visión sobre él.

3.3.2 Multiculturalidad

La multiculturalidad es percibida como practica integral, donde existen y se construyen estrategias para la conservación de una cultura ejercida. Dentro del proceso de la promoción de la multiculturalidad, que se desarrolla en estos días, se va disminuyendo los prejuicios, estereotipos, incluso discriminaciones que se dan en diferentes ámbitos sociales. Estas acciones fortalecen el esfuerzo de superar actitudes racistas de forma democrática y positiva, aunque falta mucho por hacer.

Según el estudio realizado por INCEDES y MINEDUC, en 2010, utiliza las siguientes nociones generales: la “multiculturalidad es el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística existente en el país, en el marco del respeto, igualdad, tolerancia de hecho y de derecho, dando como resultado la construcción de nuevas relaciones sociales e interculturales”.

Amílcar Castañeda, en su módulo, define que la multiculturalidad, es un derecho del pueblo indígena que rige la autonomía, la autodeterminación o el autodesarrollo, igual el control sobre su propio desarrollo como pueblo indígena independiente. Esto indica que las afirmaciones sobre la multiculturalidad, es un reconocimiento a ser diferente, y este apunta a la igualdad de oportunidades sociales. Además, es un reconocimiento de la diversidad cultural, respetando así como son su forma de vida.

Las afirmaciones de la UNESCO en 2001, citado en la Revista No 4, 2ª época, Bianual en (2009), escriben que:

La cultura, es patrimonio común de la humanidad, por encarnarse en la originalidad y la pluralidad de las culturas y ser fuente de interacción e intercambio, de innovación y de creatividad, constituye uno de los recursos del desarrollo humano y una de las condiciones para la paz y la seguridad internacional.

Se sabe que por varias razones, como sociedades multiculturales se comparte un espacio geográfico común, en el que si bien existe el respeto a las minorías. Pero no surgen actitudes de interacción, solo clasificación o separación del mismo, provocando así la aparición de grupos de identificación cultural y actitudes de rechazo de parte de los ladinos hacia los indígenas.

3.3.3 Interculturalidad

La interculturalidad es un modelo de relación social que se basa en varios principios. Algunos de ellos son: principios de ciudadanía, principios de derecho a la diferencia. También está el principio de unidad y diversidad, en donde se enfatiza la importancia de la convivencia e interrelación entre los diferentes grupos étnicos sin distinción alguna.

Hay interculturalidad cuando las personas, en un ambiente multicultural, multiétnico y multilingüe, acuerdan normas, procedimientos y formas de funcionamiento del Estado, que permitan la convivencia y diálogo, con el objetivo de llegar a proyectos comunes, basados en la concertación, la negociación y el consenso. Un enfoque intercultural propugna el logro de la unidad en la diversidad, a partir del reconocimiento del carácter dinámico de la cultura

La interculturalidad, en el contexto, constituye un componente central, que se encuentra dentro de nuestra estructura social. La práctica del mismo, contribuye a fortalecer el valor social como pueblo indígena. Asimismo, permite un respeto mutuo, eliminando conflictos y creando nuevos espacios que faciliten el desarrollo sostenido en el mundo actual, globalizante, de constantes cambios.

Hallarse en una sociedad intercultural, es vivir en forma armoniosa en un solo espacio. Pero esto indica que hay que respetar las culturas, tanto como la cosmovisión y todos los conocimientos en beneficio de la humanidad, tomando en cuenta el trato igual para todos, sin caer en la exclusión ni marginación.

Ahora si esto se practica en la sociedad Mexicana, las condiciones sociales sería diferente de lo que conocemos actualmente.

“La interculturalidad es convivencia armónica entre dos o más grupos sociales culturalmente diferenciados, que comparten un mismo territorio. Esto implica la aceptación, respeto, tolerancia y cooperación entre ellos, de aprender y compartir recíprocamente las experiencias, los conocimientos, los valores, es decir: idioma, cosmovisión, espiritualidad, costumbres, arte, ciencia, deportes, entre otros”, (ACEM, 2008).

La búsqueda de las relaciones interculturales es un proceso de interrelación y que se necesita reconocer la diversidad, respetando las diferencias. Entre ellas se puede recalcar que se necesita interactuar de forma equitativa, que cada conocimiento complementa a las otras culturas. Es reflexionar sobre qué es interactuar, entre pertenencia y la diferencia.

3.3.4 Fundamentos de la Interculturalidad

La interculturalidad se fundamenta en la identidad, unidad y diversidad versus, derechos de los pueblos indígenas, como derechos colectivos. Aunque, la identidad en Guatemala y en otros países, es preocupante porque existen elementos externos que influyen en su construcción y dificultan su valoración. Por ejemplo, todavía existen grupos que consideran que la diversidad cultural es un obstáculo y no como riqueza. Esto hace que ciertos pueblos y culturas sean juzgados como inferiores y atrasados; produciendo así relaciones desiguales entre las personas que conviven en el país.

La interculturalidad se fundamenta en las políticas públicas, tal como la ciudadanía y la democracia, aunque muchas veces solo queda en teoría. Entonces, la ciudadanía es ejercer derechos y asumir deberes que provienen del reconocimiento de la dignidad humana. Entre ellas, es ir disminuyendo las

actitudes denigrantes como la exclusión, la discriminación y los privilegios para pocos, que esto no nos lleva a nada si se quiere construir una sociedad donde prevalezca la interculturalidad.

“La educación intercultural tiene en su base la confianza en el ser humano y en su capacidad de ejercer una libertad solidaria. Entiende al ser humano como un ser libre en esencia y cultural por naturaleza, y por tanto reproductor y reconstructor de cultura en colaboración con otros seres humanos. La educación intercultural es, por tanto, un humanismo”. (Jaurena, 2008).

3.4 Lengua

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, citado por Avalos Quispal en (2005), escribe:

La lengua “Es un sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación o común a varios. Sistema lingüístico que se caracteriza por estar plenamente definido por poseer un alto grado de nivelación por ser vehículo de una cultura diferenciada”.

Se define lengua en esta investigación, porque está dentro de las características de la identidad cultural de una persona, la lengua forma parte de las prácticas cotidianas y elementos culturales.

3.4.1 Lengua Tseltal (Familia Maya)

El conjunto lingüístico maya es uno de los más grandes dentro de las lenguas americanas, el maya occidental es predominante en Chiapas, cuyas variaciones más comunes son el Tseltal y el Tsotsil, ambas lengua muy relacionadas, entre sí, se estiman que comenzaron a separar alrededor del año 1200 d.C. el Tseltal es parte de la subdivisión del Tzeltalan, familia macro-Tseltal. También se le conoce con los términos c`op o Tzendal. Se caracteriza por ser una de las lenguas indígenas más ricas en su vocabulario; no posee variantes dialectales de importancia, por lo que resulta fácil la comunicación entre los miembros de las diferentes comunidades tzeltales.

En maravilla Tenejapa se habla la lengua Tseltal que tiene orígenes mayas, las personas que viven en este lugar son bilingües, mientras que la mayoría de los abuelos son monolingües, de los adolescentes y jóvenes que poseen esta

lengua tseltal y castellano pero se identifican más con el castellano que con sus propias lenguas.

3.5 Etnias

3.5.1 Etnia Tseltal

De cuyo tronco se desprende una rama que emigra de los Altos Cuchumatanes, Guatemala, a los Altos de Chiapas. Su origen en Chiapas es remoto.

Comienzan a asentarse en los Altos de Chiapas entre 500 y 750 a.C. Y a partir del año 1200 d.C. se da la diferenciación de lengua y región como parte del patrón de asentamiento variado en tzotziles y tzeltales.

Los tzeltales son el grupo étnico más grande ubicado en una región montañosa localizada en Chiapas, México. Son uno de los muchos grupos étnicos que descienden de los mayas, conservando una lengua que pertenece a la rama este del grupo lingüístico de esta misma cultura.

En la actualidad conforman la mayoría étnica de Chiapas y el 34 por ciento del total de la población indígena en la entidad. La mayoría habita en la zona central de los Altos, que cuenta con una población indígena de entre 70 y 100 por ciento de la composición étnica municipal. La población mestiza de la región se concentra sobre todo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en algunas cabeceras municipales de poblaciones menores como Ocosingo, Teopisca y Altamirano.

3.5.2 Localización

Se localiza en una extensa franja del estado, al este del territorio Tsotsil, en la parte central del Estado. El tradicional territorio tzeltal se encuentra al noroeste y suroeste de la ciudad de San Cristóbal y abarca los municipios de San Juan Cancuc, Chanal, Oxchuc, Tenejapa y Altamirano; hacia el norte; Sutala, Socoltenango, Yajalon, Chilon, Ocosingo, Aguatenango (municipio de villa de las rosas) y Amatenango del Valle, hacia el sur.

Desde la década de los 50, población tzeltal empezó a emigrar a la Selva Lacandona fundando nuevos asentamientos.

3.5.3 Territorio, ecología y reproducción social

En el territorio tzeltal se pueden diferenciar tres zonas naturales; suaves inclinaciones y llanuras en el sur, climas altas y terreno irregular en la parte central y relieves más bajos hacia el norte. La vegetación de acuerdo al clima y a la altitud. En las tierras altas y frías abundan bosques de diversas especies de coníferas, mientras que en las partes bajas predomina la selva siempre verde, alternadas con sabanas y reductos de bosque.

La agricultura es la actividad económica básica de los Tzeltal. Los cultivos mesoamericanos tradiciones como el maíz, frijoles, calabacín y chile son los más importantes, pero también cultivan trigo, camote, yuca, algodón, algunas frutas y café.

Crían animales como, cerdos, burros y aves de corral y aquellos Tzeltal que viven en villas más grandes tienden a especializarse en la producción de ganado.

Los excedentes de su producción son, comercializados en el sistema del mercado regional, el cual está relacionado con el amplio sistema económico mexicano, no obstante, por lo general, el ingreso que proviene de la venta de

sus productos agrícolas y artesanales es insuficiente para mantener a sus familias por lo que recurren frecuentemente al trabajo asalariado.

3.5.4 Cosmogonía y religión

La religión Tzeltal es un sincretismo de elementos católicos y autóctonos. Muchos festivales y ceremonias se asocian con los días dedicados a los santos, organizados por mecenas denominados mayordomos y sus respectivos asistentes llamados alféreces. Los mayordomos encargados de las ceremonias son también líderes en otros asuntos seculares. Estos rituales corresponden a un sitio anual. El chamanismo y las practicas mágicas a un prevalecen.

3.5.5 Salud-enfermedad

La cosmogonía tzeltal está basado en el concepto de la interacción entre el cuerpo, la mente y el espíritu; como estos interactúan con la comunidad, con el mundo y lo sobrenatural, se explica la fundamental implicación de la medicina tradicional como primera fuente de tratamiento, y de curación para la mayoría de los tzeltal, debido también a la falta de acceso a las facilidades medicas modernas, su cosmovisión a tribuye a a elementos religiosos y mágicos, las causas y la salud. La enfermedad puede set atribuida al rompimiento de reglas sociales y es entonces una sanción impuesta por los santos o dioses, los padecimientos son consideras como carencias de armonía en la personas, o de la persona con relaciones al mundo o lo sobrenatural por lo que la sanación se enfoca en restaurar el equilibrio

Otra causa de la enfermedad se le atribuye a la brujería realizada por alguien que busca causar algún tipo de daño. Para para contrarrestar las enfermedades existen rituales muy variados para cada ocasión.

3.5.6 Organización Social

La región principal Tseltal está dividida en tres zonas ; norte, centro y sur, con ciertas diferencias demográficas y culturales las mujeres se distinguen por el uso de una falda negra con un cinturón de lana y blusa de algodón adornada con flores, sus cabellos es atado con listones y cubierto con una tela, la mayoría de los hombres no suelen utilizar un atuendo típico una distinción cultural importante es la pequeña comunidad pues cada uno es una distinta unidad social y cultural con sus propio territorio, dialecto vestimenta y basados en un sistema de parentesco esta la lealtad intracomunitaria sobrepasa la del nivel étnico, estas comunidades se encuentran en villa o pueblo principal en donde hay varias comunidades más pequeñas y dependientes. La sede es el centro político religioso y comercial de la comunidad completa esta se encuentra dividida en dos o más barrios o calpullis, sus propias autoridades locales y a veces con su propio patrono las comunidades más conservadoras mantienen la herencia de tierra a través de líneas patriarcales y un complejo sistema de parentesco, los sistemas menos tradicionales tienden a alinearse con las prácticas ladinas aunque existen familias extensas, la familia nuclear es la que impone la norma.

3.6 Traje Indígena

Para la autora **Emma Delfina Chirix García**, el traje indígena es para sus portadores un conjunto de valores y patrones culturales, al tomar conciencia del uso del traje maya es porque aprecian el valor simbólico y social del mismo, es un sentido de diferenciación con otros grupos sociales y definen un estereotipo de vida a seguir.

Para la Chirix García el traje indígena un claro elemento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, a través de este se demuestra la pertenencia que se tiene a determinado pueblo, y con ello dar a conocer tradiciones, costumbres y cosmovisión, el traje es producto de cambios que ha sufrido un pueblo determinado y que intenta plasmar en este toda su historia y significado.

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, regula de manera clara la necesidad de protección de los elementos de identidad de los pueblos indígenas, atendiendo a que estos elementos son la base de una estructurada sociedad, y que el uso traje indígena como derecho fundamental pues este representa valores y principios, no es solo una herramienta de vestido sino una forma de expresión, el referido convenio protege este derecho evitando todo tipo de discriminación y promoviendo su respeto.

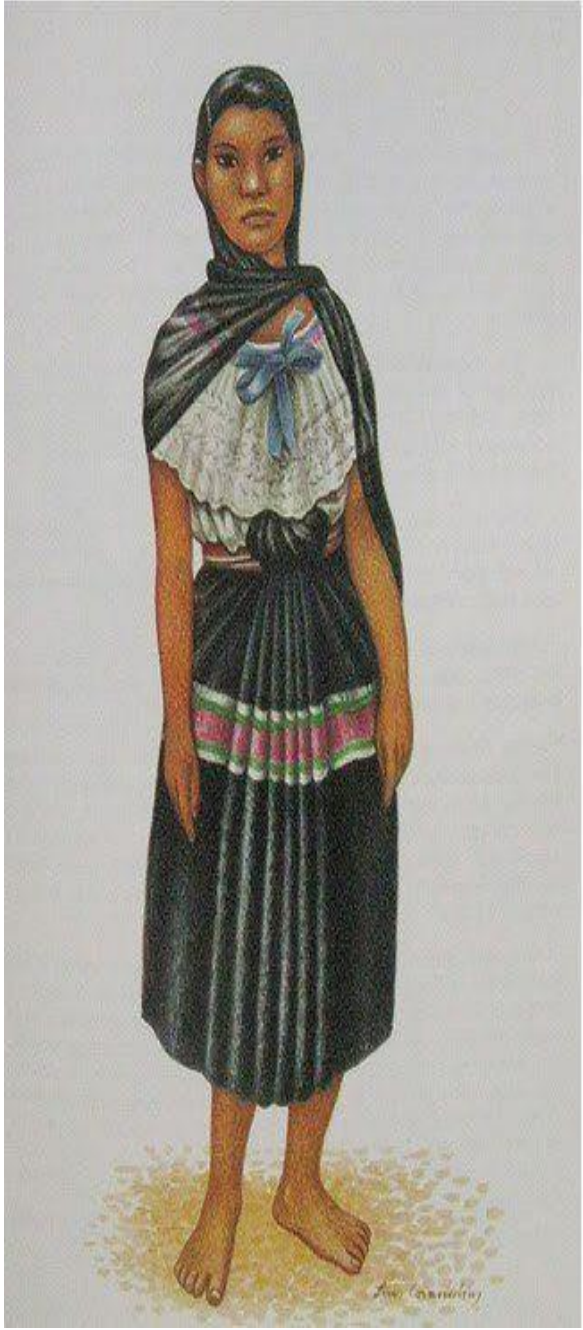
El traje indígena no busca solo vestir, busca identificar, es por ello que su uso deja plenamente enraizados a sus portadores con la cultura y motiva a un sentido de pertenencia que refiere a su identidad.

Portar un traje indígena deja en claro el lugar al que se pertenece y por ende una conexión con la cultura, costumbres y tradiciones del lugar o pueblo, este es un medio de mantener la identidad viva, ya que esta individualidad o exclusividad hace que las personas se sientan parte del grupo de una forma más cercana.

3.6.2 Traje Indígena Tzeltal

En Maravilla Tenejapa, el uso del traje, la mayor parte se da más en las mujeres, solo las mujeres indígenas utilizan el traje de su cultura. Y los hombres en alguna fiesta tradicional, de los jóvenes nos puede decir mucho solo que, ya no usan el traje propio de su cultura.

3.7 Factores que Influyen en la Pérdida de la Identidad Cultural

Existen varios factores que influyen en la pérdida identidad cultural de una persona, según (Taylor, 2012) explica la identidad cultural partiendo de dos factores: lo social, que es extrínseco al yo, y lo personal, que es intrínseco.

Lo social está configurado por los factores que el yo no decide acerca de su persona: color de piel, sexo, lengua, país de nacimiento o la educación que ha recibido, por poner algunos ejemplos. Lo personal, o intrínseco al yo, se refiere a todos los factores internos que diferencian al yo de los demás y que lo hacen ser único e irrepetible.

Otros autores definen la identidad desde otros puntos de vista, partiendo siempre de factores. Según (Jiménez, 2012) al referirse a la identidad en la cual está condicionada a través de cuatro factores:

1. **Físicos o naturales.** El primero de los condicionamientos es, sin duda alguna, el espacio. El espacio físico y natural, con todos sus elementos y recursos, en los que incluimos el agua y el clima, constituye la base principal sobre la que se han ido conformando, a lo largo del tiempo la identidad de una persona.

2. **Históricos o evolutivos.** Desde el punto de vista histórico todos los hechos poseen una identidad propia. En el tiempo, al igual que en el espacio, tenemos que considerar una doble función: el tiempo en sí y la duración de los hechos que forma parte esencial de los mismos; y la evolución, las fases, los ritmos, etc., que le dan esencia y sentido a las cosas, fenómenos y acontecimientos. En consecuencia, hemos de considerar, por una parte, el que un hecho haya ocurrido en una época o en otra, le imprime una u otra identidad y el valor de sus restos arqueológico y/o documentos históricos reside más en su antigüedad que en su valor material.

3. **Culturales:** Lengua y Religión. El tercer grupo de factores condicionantes de una identidad es el cultural y, dentro de éste, destacamos la Lengua y la Religión. La lengua, o capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos unos con otros, constituye, junto con el pensamiento, las dos cualidades principales que nos distinguen y nos hacen diferentes del resto de los animales. Son, por tanto, las variables esenciales de la identidad humana.

4. **Socioeconómicos y políticos.** Desde que el hombre está sobre la Tierra, ha tenido que usar los recursos que ella le ofrece para poder sobrevivir. El cultivo de la tierra, la ganadería, la artesanía, la industria, la alimentación, el vestido, la vivienda, etc., son las actividades principales en torno a las que se ha desarrollado y organizado la vida de los humanos y sobre ellas se asienta la Identidad de una cultura, no se produce sólo entre las fuerzas de trabajo y las relaciones de producción, sino en el principio de interdependencia, entre la totalidad las actividades individuales o colectivas que realiza en conjunto de la población; en esa reciprocidad es donde radica, la identidad.

A raíz de estos factores la identidad se va construyendo o destruyendo debido a que México y por supuesto en Maravilla Tenejapa ha tenido una evolución histórica en cuanto al aspecto político, cultural, económico que ha exigido cambios en la identidad de las personas especialmente de la juventud, que su identidad cultural ha cambiado totalmente al ser discriminados por personas que no tienen un idioma materno y pertenecer a una cultura de descendencia Maya y que se consideraban como indios. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (2010) los paradigmas de desarrollo de la modernización y la industrialización a menudo han tenido como resultado la destrucción de la identidad de los pueblos indígenas mediante los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios, espirituales y en materia de conocimientos así como la extracción de sus recursos naturales. Se entiende que las culturas y los valores de los pueblos indígenas contradicen los valores de la economía de mercado, tales como la acumulación de beneficios, económicos, el consumo y la

competitividad. Se considera que los pueblos indígenas constituyen “obstáculos” al progreso porque sus tierras y territorios son ricos en recursos y los pueblos indígenas no están dispuestos a disponer libremente de ellos. □ En muchos países, la historia y la práctica continua de asimilación han tenido como resultado políticas públicas que han excluido a los pueblos indígenas y que son discriminatorias con respecto a sus culturas e identidades. La búsqueda de crecimiento económico a toda costa no sólo es destructiva para los pueblos indígenas sino también para el resto de la humanidad y especialmente para la juventud que proviene de área rural. Tal como lo establece (Pacheco, 2012) “Los jóvenes del área rural son considerados como indios, estos tipos de discriminación han provocado la pérdida de su identidad cultural”. Así han sido considerados los jóvenes y señoritas indígenas por pertenecer a un ámbito cultural distinto al del mundo mestizo, adoptando una identidad individualizada de otra cultura y no colectiva como ejercían los ancestros al interior de las comunidades en donde los individuos tenían una identidad colectiva, grupal, sin que existiera la persona individualizada

3.8 Causas de la Pérdida de la Identidad Cultural

3.8.1 La Globalización

La globalización es una de las principales causas de la pérdida de la identidad cultural, a pesar de que esta ha traído muchos beneficios al mundo entero, como la facilidad con la que llega la información a los periodistas y a otras entidades que se encargan de registrar datos invaluable.

La globalización ha afectado a la identidad cultural de las comunidades ya que tiene influencia en la manera en la que el individuo se involucra con sus raíces. Por ejemplo, al momento de emprender un viaje las personas se percatan de los puntos de convergencia de las culturas, dejando de lado en algunos casos aquello que las diferencia.

No obstante, viajar también puede ser una manera de comprender la otredad de las otras civilizaciones. Todo esto depende del enfoque de cada persona, quien luego de viajar puede decir si dejar de lado sus raíces o cultivarlas y mantenerlas consigo.

Gracias a la globalización, las ciudades europeas son cada vez más parecidas a las asiáticas o a las americanas, lo que ocasiona que se dejen de utilizar ciertas vestimentas, alimentos o costumbres que contribuyen a la identidad cultural.

A través de la televisión y de otros medios, los más jóvenes aprenden cómo se supone que deben actuar según ciertos estándares sociales aceptados globalmente, dejando de lado los valores ancestrales de su cultura.

En este sentido también son un factor los medios como la televisión o el Internet, donde se presentan ciertos estereotipos que siguen las generaciones más jóvenes y que contrastan con la cultura local en diferentes aspectos, desde los valores con los que se crece, hasta las tradiciones que se enseñan.

3.9 Consecuencias de la Pérdida de la identidad Cultural

3.9.1 Pérdida de Lenguas

Cuando se empieza a olvidar la cultura propia, también se dejan de lado las enseñanzas que ésta tiene, y entre las que se encuentran lenguas con años de antigüedad y millones de hablantes. En este sentido, el caso más representativo se da con el inglés, ya que a pesar de haber permitido la comunicación entre mucha gente, también ha generado que otros idiomas pasen a considerarse secundarios y que incluso en algunos países se reduzca el uso del lenguaje local.

El hombre de hoy contempla en su conciencia un gran vacío de valores, por lo que no es posible separar la crisis de valores de la crisis social.

Los cambios sociales acaecidos en el último cuarto de siglo son tan radicales que se puede hablar de una metamorfosis social y cultural, debido a que cualquier reajuste social y mucho más un cambio social, implica siempre un reflejo en el sistema de valores, todo engloba a la pérdida de las lenguas junto con la pérdida de valores, si todos tuvieran el valor del respeto, la solidaridad, la amabilidad, sobre todo respeto y amor por sus propias lenguas, todo sería de distinto modo.